

EL SANTUARIO / TEMPLO EN REYES Y CRÓNICAS

Rudi Sánchez García

Cuando vamos al santuario en el libro de Reyes y Crónicas, pensamos en el rey David quien fue el que tuvo la intención de construir una casa o templo para el Señor. Aunque finalmente fue el rey Salomón el responsable de llevar a cabo la construcción del templo.

En el libro de Reyes 6:1–7:51//2 Crón 3:1–4:22 es en donde encontramos la mayor concentración de referencias a la construcción del templo conocido después como el templo de Salomón.

Una comparación de la narrativa de la construcción del templo de Salomón en 2 Crón. 3 – 4 y 1 Reyes nos permite llegar a la conclusión que el relato de Reyes es más antiguo y más completo. El pasaje paralelo de 2 Crónicas concuerda con él en todos los detalles esenciales. Aunque es bastante más breve que el de Reyes, contiene algunos detalles suplementarios.¹

Nuestro interés no es tanto dar todos los detalles de medidas de cada una de las piezas del templo de Salomón sino de enfatizar las partes que son semejantes al tabernáculo mosaico. Junto con estas partes queremos destacar diferencias lingüísticas y hacer aplicaciones del texto hebreo que me parecen que son claves para un mejor entendimiento del mensaje del santuario en los libros históricos.

El templo y el tabernáculo: el *plano*

La influencia de la narrativa del tabernáculo es claramente evidente en el vocabulario y teología del pasaje (1 Crón 28:11-21).

En primer lugar, la palabra “plano” (*tabnit*) es el término que se usa para describir el modelo dado por Dios para la construcción del tabernáculo; se encuentra cuatro veces en esta sección (1 Crón 28:11, 12, 18, 19; Exo 25:9, 40). Para el cronista, el templo es la continuación de todo lo que el tabernáculo representaba en la religión israelita, y David juega una función similar a la de Moisés como agente de Dios al establecer la institución.²

En segundo lugar, la frase “la casa del propiciatorio” (1 Crón 28:11) se usa solamente aquí fuera del Pentateuco. No solamente es el templo una “casa de oración” (2 Crón 6:21, 32), sino es también el lugar del altar y el ritual del Señor (7:12). El templo es un lugar para el perdón y la sanidad (7:14) y como tal da esperanza a todo el culpable – el rey y la nación – que ellos puedan ser encontrados inocentes ante el Señor (6:23).³

El templo y el éxodo (1 Rey 6:1).

El historiador comienza la sección de la construcción del templo con una nota cronológica ubicando este proyecto 480 años después del éxodo. El *Comentario Bíblico*

¹ Francis D. Nichol, *Comentario bíblico adventista del séptimo día* (Mountain View, California: Pacif Press Publishing Association, 1980), 2: 749.

² Andrew E. Hill, *1 and 2 Chronicles*, The New Application Commentary (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2003), 325.

³ Ibid., 326.

Adventista toma la posición que el éxodo fue en el año 1445 AC. Y el 4º año del reinado de Salomón fue el 966 AC.⁴

¿Cuál es la conexión histórica y teológica entre la construcción del templo y la fecha de la salida de los hijos de Israel de Egipto? August H. Konkel⁵ presenta dos razones muy importantes:

1.- El templo representa la cosmovisión de los israelitas que Jehová gobierna en toda la tierra (Sal 24:1), de este modo ellos calculan su cronología desde la fundación del templo.

2.- El éxodo es el evento redentor por medio del cual los israelitas experimentan el gobierno de Dios en el mundo (Exo 15:13, 18; Sal 24:6-10). Los detalles del templo son cronológicamente conectados al evento salvífico el cual el templo representa.

La estructura exterior del templo (1 Rey 6:8).

La expresión que se usa es “casa” (*bayit*) pero ya en el versículo 3 se introduce el término *hekal*. DeVries observa que en “en los vs. 2-10... el narrador habla acerca del templo, el pórtico, las ventanas, la plataforma y las partes (stories) con puerta y escalera”.⁶

¿Cuál es la razón por la que no se usó martillos, hachas ni ningún instrumento de hierro? Demuestra organización excelente y planificación. La erección del templo podía ir mucho más rápido y con menos confusión utilizando materiales precortados y prefijados. Además la respectiva tranquilidad sería compatible con la santidad de la empresa.⁷

Promesa de su presencia (1 Rey 6:11-13).

El éxito para Salomón se basa en la fidelidad al pacto. Salomón debe obedecer la palabra de Dios. Solamente cuando se siga la palabra de Dios puede el templo tener significado permanente y solamente entonces puede la nación como un todo gozar del favor de Dios.⁸ De este modo el templo en todo su esplendor y ritual por sí mismo no es suficiente. Dios requiere corazones obedientes.⁹

Dios promete “*habitaré* en medio [*shakan tawek*]” de los hijos de Israel. Este fue el motivo principal para la construcción del tabernáculo según Exo 25:8 “y yo *habite* en medio” [*shakan tawek*]. Como resultado de su presencia que es un tema fundamental en el santuario, Dios también promete no dejarlos ni abandonarlos.

Básicamente el ser humano es espiritual, *creado para que su alma necesitara y anhelara la presencia de Dios* (Sal. 42: 1, 2, 5; 63: 1, 8). Dios creó al hombre para que éste tuviera comunión con su Creador, y sólo en una comunión tal alcanza su desarrollo pleno y su gozo máximo. Nada más puede colmar sus anhelos ni saciar su alma.¹⁰

⁴ Ibid, 748.

⁵ August H. Konkel, *1 & 2 Kings*, The NVI Application Commentary (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2006), 124.

⁶ Paul R. House, *1, 2 Kings*, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995), 127.

⁷ R. D. Patterson and Hermann J. Austel, *1, 2 Kings*, The Expositor's Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1988), 4: 63.

⁸ Paul R. House, 128.

⁹ R. D. Patterson and Hermann J. Austel, *1, 2 Kings*, 4: 64.

¹⁰ 2 CBA 751.

La estructura interior del templo (1 Rey 6:14-35).

En la primera parte se enfocó en la parte exterior del templo y ahora se focaliza en la parte interior.

1.- *El debir o lugar santísimo*

La palabra que se emplea para describir al lugar santísimo es *debir* (1 Rey 6:6, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 31). El término *debir* se traduce como “lugar santísimo” o “santuario” en este capítulo. La palabra *debir* viene del verbo *dabar* que significa “hablar”. ¿Cuál es la conexión lingüística y teológica entre *debir* y *dabar*? La respuesta la encontramos en Éxodo 25:22. Dios le dice a Moisés que sobre el arca del pacto se colocaran dos querubines (vs. 16-21) y el propiciatorio estaría encima del arca “y de allí me declararé a ti, y hablaré [*dibbarti* de *dabar*] contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel”.

La conexión lingüística se percibe en el texto hebreo porque *debir* es un sustantivo derivado de *dabar* que tiene un amplio rango semántico que son “hablar, declarar, conversar”. **La conexión teológica** se obtiene al recordar que el lugar de donde Dios se comunicaba y hablaba era en medio del propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Por esta razón en 1 Reyes 6 la palabra que se emplea para el lugar santísimo mayormente es *debir* y no *qodesh qodashim* (véase Éxo 26:33, 34).¹¹ Aunque en 1 Reyes 8:6 encontramos la expresión *qodesh qodashim* en aposición a *debir* estableciendo una conexión verbal y conceptual con el tabernáculo. Al usar este término el autor parece indicar que el *debir* del templo funcionaría similarmente al “lugar santísimo” del tabernáculo. En otras palabras, el templo construido por Salomón es descrito como una continuación del tabernáculo mosaico.¹²

2.- *El debir cúbico*

Las dimensiones del lugar santísimo eran iguales en su longitud, anchura y altura, pues, eran 20 codos. Era un cubo (simbolizando perfección).¹³

El arca del pacto (28:2, 18).

La casa del santuario (1 Crón 28:10; 29:3) serviría como el receptáculo para “el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios” (28:2). El salmista habla de “entraremos en su tabernáculo; nos postraremos ante el estrado de sus pies” (Sal 132:7).

¹¹ La expresión hebrea para el lugar santo es *qodesh* con el artículo definido; aunque en otros contextos se usa para referirse al lugar santísimo como en Lev 16:16. La expresión hebrea para lugar santísimo es *qodesh qodashim*.

¹² Elias Brasil de Souza, “The Heavenly Sanctuary/Temple Motif in the Hebrew Bible: Function and Relationship to Earthly Counterparts” (PhD. diss, Andrews University, 2005), 212-213.

¹³ James E. Smith, *The Books of History*. Old Testament Survey Series (Joplin, MO: College Press, 1995).

Por el “estrado” entendemos que significa la cubierta del arca sobre el cual descansaba la luz de la Shekinah.¹⁴ La idea oriental de un estrado a un trono se ve en el trono de marfil de Salomón. “Hizo además el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro puro. El *trono* tenía seis gradas, y un *estrado* de oro *fijado al trono*” (2 Crón 9:17-18). El “estrado” es un símbolo real (vea 2 Crón 9:18), usado figurativamente para el Arca (1 Crón 28:2), el templo (Isa 60:13) o aún Sion (Lam 2:1).¹⁵ Pero en el contexto de 1 Crónicas 28:2 el “estrado” es un símbolo para expresar teológicamente el trono, el dominio y la soberanía divina en el símbolo del Arca del pacto. Como el “estrado” tiene que ver con el trono de un rey, entonces la referencia al Arca del pacto es que Dios es el rey que se sienta para reinar sobre su pueblo desde la luz de la Shekinah.

El Arca recibe énfasis especial en el inventario de los muebles del templo por virtud de su ubicación al fin de la lista (1 Crón 28:18). Fue el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo y en su gloriosa singularidad encarnó la naturaleza y carácter de la relación especial que él estableció con Israel por medio del mediador y legislador – su siervo Moisés.¹⁶

La casa del propiciatorio (1 Crón 28:11).

La expresión “la casa del propiciatorio [*kapporet*]” se encuentra solamente una vez en toda la Biblia Hebrea. La frase hebrea puede traducirse literalmente como “la casa de la cubierta de expiación” o “asiento de la misericordia”. Denota la sala que albergaba el arca del pacto designado en el tabernáculo como “el lugar santísimo” (2 Crón 5:7, 9).¹⁷

La palabra *kapporet* viene de *kipper* que significa “expiar”. La palabra es etimológicamente conectada al verbo “hacer expiación”.¹⁸ Así que el arca del pacto y la casa del propiciatorio resume teológicamente la gloria de la presencia de Dios entronizada en medio de luz de la Shekinah (Exo 25:20-22; 2 Sam 6:2).¹⁹

El carro de los querubines (1 Crón 28:18).

Probablemente no era un carro literal, sino que los querubines mismos pueden haber constituido el carro (ver Sal. 18: 10; 68: 17).²⁰

Puesto que el Señor poéticamente puede decir que monta en los querubines como en un carro (Sal 18:10; Ezequiel 1), son designados aquí simplemente “el carro”. La referencia del cronista es, probablemente, no a los pequeños querubines de oro que formaban parte de la cubierta del arca sagrada, que se había hecho mucho antes, sino más bien a los más grandes de madera, pero bañado en oro, ángeles querubines del

¹⁴ H.D. M. Spence, *The Pulpit Commentary: Psalms* (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004), 3: 267.

¹⁵ P. J. Achtemeier, *Harper's Bible Dictionary* (San Francisco: Harper & Row., 1985), 318.

¹⁶ Andrew E. Hill, *1 and 2 Chronicles*, 327.

¹⁷ J. Barton Payne, *1 & 2 Kings*, The Expositor's Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1988) 4: 436.

¹⁸ *The NET Bible First Edition Notes* (Nm 7.89). Biblical Studies Press, 2006.

¹⁹ *The Expositor's Bible Commentary: 1 & 2 Kings, 1 & 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job*, 4: 435.

²⁰ 3 CBA 209.

templo interior, que iban a “proteger el arca” como un todo (2 Crónicas 3:10-13). Enfatizaron la presencia real de Dios en el templo.²¹

Andrew E. Hill sugiere que el carro de los querubines puede ser simplemente una alusión críptica al querubín sobre la tapa del arca del pacto como un carro simbólico de alguna clase. La idea del carro, ya sea real o simbólico, es la movilidad de la presencia de Dios – Él está siempre entre su pueblo (compare la visión de Ezequiel del trono de Dios montado en un carruaje o carro, Eze 1).²²

En la Biblia el rol de los querubines es doble: como guardianes del árbol de la vida o como guardianes y transportadores de un trono.²³

Así como solamente se encuentra una sola vez la expresión “la casa del propiciatorio”, también encontramos una sola vez la expresión “el carro de los querubines” (28:18) que tiene relación directa con el “el arca del pacto de Jehová” (28:18). Todo esto enfatiza la presencia de Jehová.

Los dos querubines (1 Rey 6:23-28; 2 Crón 3:10-13).

Los relieves dorados de querubines, palmeras, y botones de flores que adornan las puertas del templo y sus muros, sugieren que los pilares tienen una relación al árbol de la vida.²⁴ La asociación del querubín con la palmera (*tamar*) evoca el árbol de la vida del jardín y el árbol que sostuvo a los israelitas en los viajes del desierto (Exo 15:27; Núm 33:9).²⁵

La asociación del querubín con la palmera es un símbolo poderoso de la fuente de la vitalidad para la creación.²⁶

Los querubines inmensos en el Lugar Santísimo testifican al carácter cósmico del Rey que allí gobierna; el Dios israelita es omnipotente y omnipresente y reina por la eternidad (6:23-28).²⁷

Como el querubín que guardó la entrada al jardín después de la caída (Gén 3:24), estas criaturas guardan el arca del pacto eventualmente instalada en el Lugar Santísimo (2 Crón 5:7-8).²⁸

El altar del incienso (1 Rey 7:22).

En 1 Rey 6:20 se lo describe como el “altar de cedro”, en el 6:22 es el altar delante del *debir* y en el 7:48 se habla de un “altar de oro”. Solamente en 1 Crónicas 28:18 se habla del “altar del incienso [*qetoret*]”. Este altar del incienso era el que estaba delante del velo (Exo 30:1-10). En Éxodo 30:1 se habla de quemar incienso en este altar y me parece que lo que se simbolizaba eran “las oraciones de Israel elevándose a Dios

²¹ J. Barton Payne, *1, 2 Chronicles*, The Expositor's Bible Commentary, 4: 436.

²² Andrew E. Hill, 326.

²³ Simon Sherwin, *1 Chronicles*, Zondervan Illustrated Bible Background Commentary, John H. Walton, editor (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), 250.

²⁴ Konkel, 140.

²⁵ Ibid, 141.

²⁶ Ibid, 142.

²⁷ Ibid

²⁸ Andrew E. Hill, 386.

día y noche”.²⁹ El salmista dice: “Suba **mi oración** delante de ti **como el incienso** [*qetoret*], el don de mis manos como la ofrenda de la tarde” (Sal 141:2).

Las mesas de la proposición (1 Rey 7:48; 1 Crón 28:16; 2 Crón 4:8).

En el tabernáculo encontramos solamente una mesa de la proposición (Exo 25:23-28; 37:10-15). Cuando David le entregó a Salomón los planos del templo también le dio provisiones de oro para “las mesas de la proposición” (1 Crón 28:16), aunque el texto hebreo dice literalmente “para las mesas del arreglo”. De hecho en 1 Crónicas 28:16 la palabra mesa se encuentra cuatro veces y una de ellas en el plural. Solamente en 2 Crónicas 4:8 se nos dice que se construyeron diez mesas.

Sobre la mesa estaba el pan de la presencia según lo expresa textualmente 1 Reyes 7:48. Este pan representaba la presencia del Señor entre su pueblo escogido y también que él da la provisión (comp. Exod 25:30).³⁰

Los candeleros de oro (1 Rey 7:49; 1 Crón 28:15; 2 Crón 4:7).

En 1 Crónicas 28:15 se habla de “los candeleros de oro”; 1 Reyes 7:49 describe a cinco candeleros a la derecha y cinco a la izquierda. 2 Crónicas 4:7 habla de diez candeleros de oro. En el tabernáculo encontramos solamente un candelabro (Exo 25:31-40). R. Honeycutt concluye que ese candelabro “sirvió a tres propósitos: (1) funcional, ya que dio a luz a un lugar oscuro, (2) estética, dando 'gloria y belleza' al lugar santo, para lo cual hay una necesidad propia y continua, y (3) simbólica, transmitir el concepto de la vida tanto a través del árbol de la vida y la luz”.³¹ Ciertamente, esta nueva fuente de luz tuvo un significado similar. Estos candeleros de oro fueron decorados “con las flores” (1 Rey 7:49).

Las columnas Jaquin y Boaz (1 Rey 7:15-22, 41-42; 2 Crón 3:15-17).

Las dos columnas se describen principalmente en 1 Reyes 7.³² La medida de cada una de las columnas es de 18 codos (1 Rey 7:15), pero el cronista dice que son 35 codos (2 Crón 3:15). Así que aquí tenemos una discrepancia. Pero una lectura de 2 Rey 25:17 y Jeremías 52:21 confirma la medida de 18 codos, así que “parece ser el resultado de error de un copista”.³³ Keil sugiere que “el número 35, evidentemente, surgió de confundir las letras numéricas yod-het (= 18) con lamed-he (= 35)”.³⁴

La explicación de Keil hasta cierto punto parece razonable. El número 18 se obtiene de la **yod** que tiene el valor numérico **10** y la **het** tiene el valor 8, así que sumando nos da 18. El número 35 se obtiene de la **lamed** que tiene el valor numérico **30** y la **he** tiene el valor 5, así que sumando nos da 35.

¿Qué significaba los nombres de las columnas, Jaquin y Boaz? La columna *Jaquin* estaba a la mano derecha en el pórtico del templo (1 Rey 7:21). El nombre

²⁹ Paul R. House, *The NAC: 1, 2 Kings*, 8: 134.

³⁰ Ibid

³¹ R. L. Honeycutt, “Exodus,” BBC (Nashville: Broadman, 1973) 1:67.

Citado en Paul R. House, *1, 2 Kings*. The New American Commentary, 135.

³² También encontramos referencia a las dos columnas en 2 Rey 25:16-17; 2 Crón 3:15-17; Jer 52:17, 20-23.

³³ J. Barton Payne, 451.

³⁴ Ibid

hebreo es *yakin* y esta palabra viene de la raíz *kyn* que significa “establecer”. La palabra *ya* es en realidad el prefijo en el imperfecto y el imperfecto se traduce según el caso como una acción no completada, es decir, una acción que apunta hacia el futuro. Por lo tanto, la palabra *yakin* se traduce como “él establecerá”.³⁵

La columna de la izquierda se llamaba Boaz. Boaz significa “fortaleza”. Es el mismo de Booz que en hebreo es Boaz el tatarabuelo de David (Rut 4:21-22). De modo que “esta columna probablemente se refiere en alguna manera a la dinastía davídica”.³⁶

También se sugiere que en lugar de leer Boaz debe ser Beoz que se traduciría “en fortaleza”. Algunos piensan que *Yakin Boaz* en una oración, una palabra siendo grabada en cada columna, “*él (Dios) establece en fortaleza*”.³⁷

Keil cree que simbolizan la fuerza y la estabilidad del reino de Dios en Israel. Gray sugiere que “puede simbolizar la presencia y permanencia de Jehová y el rey”. Jones combina estas dos ideas, porque él sostiene que los pilares “simboliza el pacto entre Dios y su pueblo, y en especial entre él y la dinastía de David”.³⁸

El Comentario bíblico adventista dice que las columnas “tenían el propósito de dar el testimonio de que comprendían que la fortaleza de Israel y de todas sus instituciones viene de Dios (Sal. 28: 7, 8; 46: 1, 2; 62: 7, 8; 140: 7; Isa. 45: 24; 49: 5; Jer. 16: 19), y que él establece el reino y a su pueblo en justicia y misericordia (Deut. 28: 9; 29: 13; 2 Sam. 7: 12, 13; 1 Rey. 9: 5; Sal. 89: 4; 90: 17; Prov. 16: 12; Isa. 16: 5; 54: 14)”.³⁹

El mar de bronce (1 Rey 7:23-26) y las diez fuentes (1 Rey 7:38; 2 Crón 4:6).

El mar de bronce fue la segunda obra de arte de Hiram que estuvo sostenida por doce bueyes y el aspecto funcional del mar “era para que los sacerdotes se lavaran en él” (2 Crón 4:6). Este mar de bronce comparado con la fuente de bronce del tabernáculo (Exo 30:18-21) “era un lavatorio gigantesco”.⁴⁰

Los sacerdotes al acercarse a Dios debían cumplir las estipulaciones del lavamiento y estas instrucciones fueron ideadas “para enseñar una verdad que trasciende el mero ritualismo, es decir, que el que se acerca a Dios y le sirve necesita ser purificado de la contaminación del mundo”.⁴¹

¿Por qué se usaron 12 bueyes para sostener el mar de bronce? Es probable que los doce bueyes representaran tanto las doce tribus de Israel o los doce distritos administrativos.⁴²

En el tabernáculo mosaico encontramos solamente una fuente bronce pero en el templo de Salomón por ser una estructura mayor que el tabernáculo móvil, se construyeron diez fuentes (1 Rey 7:40; 2 Crón 4:6) y “las diez fuentes sobre las basas” (1 Rey 7:43). En el diseño se contemplaron diez basas de bronce (v. 27) y “cada basa

³⁵ El nombre Jaquin se encuentra en la Biblia Hebrea en los siguientes contextos: (1) Un simeonita (Gén 46:10; Éxo 6:15; Núm 26:12); (2) Un descendiente de los sacerdotes que regresaron de Babilonia (1 Crón 9:10; Neh 11:10); y (3) el turno 21 de los que trabajaban en el templo en el rol de 24 turnos (1 Crón 24:17).

³⁶ P. R. House, 133.

³⁷ Brown, Driver, Briggs, *Hebrew and English Lexicon*, Bible Works 7.

³⁸ Paul R. House, 133.

³⁹ 2 CBA 756.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ R. D. Patterson and Hermann J. Austel, *1, 2 Kings*, 75.

⁴² Paul R. House, 134. Véase 1 Rey 4:7 para la referencia a los 12 gobernadores.

tenía cuatro ruedas” para movilizarlas. Cinco [fuentes] estaban al norte del templo y cinco al sur, probablemente cerca del altar, pues servían para que se lavara "lo que se ofrecía en holocausto" (2 Crón. 4: 6).⁴³

El altar de bronce (2 Crón 4:1).

No hay muchos detalles del altar de bronce. Aunque se menciona en 2 Crónicas 4:1, también hay otras alusiones con relación a sacrificios ofrecidos por Salomón en 1 Reyes (8:64; 9:25). No se menciona en el relato de la construcción del templo en 1 Reyes 6-7. De acuerdo a 2 Crónicas 6:12 se infiere que el altar estaba en el atrio.

Al igual que en el tabernáculo, el altar fue el primer objeto principal que uno encontraba en el atrio del santuario. Esto demuestra que Dios puede ser abordado sólo a través de sacrificios, es decir, a través de la muerte vicaria y testamentaria de Cristo (Heb 8:2-3; 9:12).⁴⁴

Reyes y Crónicas comparados (2 Crón 3:1-7).

Reyes sincroniza la construcción del templo con la fecha del éxodo, Crónicas enfoca en la localización del templo (1 Rey 6:1; 2 Crón 3:1-2).

La referencia al monte Moriah despierta recuerdos de la aparición del Señor a Abraham cerca del sacrificio de su hijo (comp Gén 22). El recuerdo de la aparición del Señor en este sitio temprano en la historia israelita puede ser el mejor intento del cronista para animar a su propia audiencia. A pesar del hecho que el segundo templo es menos glorioso que el santuario de Salomón, el gran sentido de la historia asociada con el sitio sagrado ofrece esperanza que Dios puede todavía aparecer nuevamente en el templo.⁴⁵

Pacto y templo.

El templo da testimonio al rol del pacto en el reino. El arca contiene los términos del pacto con Dios como rey. Sirve como el estrado del Rey quien ha hecho este pacto con su pueblo (Sal 132:6-8). El templo es el palacio del gran Rey; simbólicamente su pie descansa en el estrado que contiene la declaración de su voluntad. El templo es un símbolo de la lealtad de Salomón a Dios como su propio Rey y su compromiso a cumplir la voluntad de Dios en su gobierno de la nación. Todos los otros edificios del complejo real permanecen a la sombra del palacio del Rey de reyes.⁴⁶

⁴³ 2 CBA 757.

⁴⁴ J. Barton Payne, 534.

⁴⁵ Hill, 384.

⁴⁶ Konkel, 135.